聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷 微

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空

諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

尒時釋迦牟尼佛觀淨居天宮諸菩
薩天龍八部告文殊師利言過去十
阿僧祇俱胝如来皆於大聖文殊師
利菩薩發無上菩提心說文殊師利
眞言教法欲令佛法久住世間加持
國王護持國界以十善法化導有情
今正是時汝當宣說聖閻曼德威怒
王身乘青水牛持種種器仗以髑髏為
瓔珞頭冠虎皮為裙其身長大無量
由旬遍身火焰洞然如劫燒𦦨頋視
四方如師子奮迅說勝根本眞言曰
曩莫三滿多沒馱引南一阿鉢囉二合
底賀多舍娑那南二唵䀂囉䀂羅三
矩嚕矩嚕四麽麽迦哩閻五伴惹伴
惹六薩嚩尾覲南引二合諾賀諾賀八薩
嚩嚩日囉二合尾曩野建九慕囉馱二合
吒迦十尒尾旦多迦囉十一摩訶尾訖
哩二合多嚕比儜十二鉢左鉢左十三薩嚩
訥瑟鵮二合十四摩賀誐那鉢底十五尒尾旦

多迦囉十六滿馱滿馱十七薩嚩[illegible]囉[illegible]
㘕十八殺曰佉十九殺步惹二十殺左囉拏
二十一嚕捺囉二合一麼曩曩野二十二尾秫怒二合一麼
曩野二十三沒囉二合一紇麼二合一拔泥嚩那曩
野二十四麼尾覽嚩麼尾覽嚩二十五羅尸羅
尸二十六曩莫拏擺末弟二十七鉢囉二合一吠舍野
二十八三麼野麼怒娑麼二合一囉二十九吽吽吽吽
吽吽娑頗二合一吒娑頗二合一吒娑嚩二合引賀
纔誦此真言三千大千世界六種震
動所有天魔毗那夜迦於世間作障者
所居宮殿皆大震動恐怖不安皆来
雲集頂禮大威德尊白言唯願哀愍
令我無畏
尒時威怒王白佛言我今所說真言
十地菩薩聞此真言不隨順教法者
尚能銷融況餘諸天龍八部作障難
者先誦此真言滿一万遍則能作種
種猛利調伏法若有惡人怨家於善
人起惡意相危害者應當鑄一金銅
威怒王像其像隨意大小於一淨室
作三角壇安像壇中壇底畫彼人形
或書姓名像面向北持誦者身著黑
衣面向南坐結羯印忿怒厲聲曰三

時念誦一七日其惡人或患惡疾或
患惡瘡或身喪滅
又法盡彼設都嚧於貝葉上或樺皮
上畫了結契印按彼心上誦眞言加
持一百八遍然後置像坐下取燓惑
日午時作法又每日於中夜以契印
按彼像心上誦眞言二十一遍想彼
設覩嚧在像底幷營從眷屬皆喪
又法先畫三角壇壇中畫設覩嚧形
取佉陁羅木作橛可長四寸橛頭如
獨股形以眞言加持一百八遍眞言
句中安彼人名於此句下加之便釘
彼心上一月於像前三時念誦時別
一百八遍隨力供養焚安悉香滿一
月已設覩嚧即坐卧不安遠走而去
久後身患至死持誦者起悲愍爲作
息災護摩法彼則如故
次說大心眞言法眞言曰
唵紇哩二合瑟置哩引二合尾訖哩二合多娜
曩吽薩嚩設咄論二合曩捨野塞擔二合
娑野薩擔二合娑野娑頗二合吒半音娑
頗二合吒半音娑嚩引二合賀
對大聖像前作三角壇誦此眞言一萬

遍功行即成然後取黑泥揑作設覩嚧
形即卧於腹中著驢粪又取驢骨作橛
五枚長六寸一一橛各誦真言一百八遍
以二橛釘左右二肩二橛釘兩脞一釘心
上面南坐燒安悉香誦真言一万遍
其捨覩嚧即患病吐血而死
又法對像前作三角火壇護摩七夜
以棘刾柴然火取苦練葉書二相愛
人名以葉相背用虵皮裹以鼠狼毛
為繩纏葉上用一一百八枚於真言句
中稱彼人名誦真言一遍一擲火中
彼二人即互相憎嫌不和
又法欲令惡人遠去取烏翅一百八枚
搵芥子油於三角爐中燒棘刾柴然
火護摩一夜於真言句中稱彼人名一
遍一擲火中其人不自由即便遠方
去
又法欲於軍陣得勝者取茅草葉一百
八枚長十二指搵油麻油三角爐中
燒棘刾柴然火護摩七夜誦真言一
百八遍於真言句中稱彼將師名一
遍一擲火中即得彼軍陣破得勝
又法取鐵末六兩誦真言句中稱彼

人名然後取一撮以眞言加持一遍
一擲三角爐中護摩七夜彼設覩嚧
即自衰喪
又法取佉陁羅木橛長四指於三角
壇中以燒屍灰畫捨覩嚧形誦眞言
加持一百八遍釘捨覩嚧心上想自
身為大威德忿怒尊以左脚踏捨覩
嚧心上誦眞言一千遍眞言句中稱
彼人名其人即滅亡
次說心中心法眞言曰
唵瑟致唎引迦攞嚕跛吽欠娑縛二合
引賀
念誦作此法時誦此心眞言即身五處
護身及辟除結界用若能每日誦一
千遍一切惡人怨家不得其便令彼
作惡法不成呪詛厭禱悉皆破壞若
見惡夢誦七遍惡夢不應
又法結心中心即遙擲設覩嚕方其
家國界災起疫疾旱澇若欲解時起
大悲心遙想彼國界人衆平起慈心
相向如父如母如男如女誦眞言一
万遍即得災息
次結根本印法二手內相叉作拳二

[illegible]德發[illegible]棟梁大 [illegible]張 微

中指直竪頭相合即成此印有大威
力有大神驗纔結此印誦真言其人
等同大威德忿怒明王身無有異
次說心印法如前根本印舒二頭指
屈如三戟叉即成結此印誦真言所
作事法皆得成就
次說心中心印如前心印直竪二頭
指即成結此印誦真言能成辦一切
事
又法若欲摧他敵者應當建三角壇
於中畫大威德明王身作玄雲色遍
身生火焰執持諸色器仗身安三字
謂頂安唵字口安嚩字心安吽字成
就尊身已於其像下置諸捨覩嚕并
安名字對此像前應當布於自身一
同壇中像法威驗並皆如是即結印
誦前大心真言一千八十遍於真言
句義中捨覩嚕下稱彼名字令彼羣
黨自然退散或令多病吐血而斃又
畫彼像及想己身並青黑色六足六
首六臂所以淨六趣滿六度成六通
次誦三字明隨處一一布真言曰
唵嚩吽

作此加持成就身已即誦大威德明
王讚
曩謨引縛囉娜嚩日囉二合蘖囉二合曼
儒具濕摩賀引麽攞二娑賀娑囉二合
吠遇尾惹異三尾覲曩二合囉瑟吒囉
二合跛末娜迦
速得成就
次說二十三種供養能令所作之法
次隨心眞言曰
唵瑟置哩二合迦攞嚕跢吽欠薩嚩二合
引賀引
次心頂口心眞言曰
唵噁吽初結印念誦先想二字青色即成本尊是六足六首六臂所以淨六趣滿六度成六通
聖閻曼德迦忿怒王念誦法
次說二十三種供養先攝頌曰
初從掃地誦　請召次閼伽　獻座澡浴鈴
衣塗香焚花　加持五色粉　園壇誦眞言
次誦寶幢幡　寶幹寶樓閣　扇及寶嚴等
燈曼言獻食　及獻念誦數　奉送佛最後
誦畢依畫像　次第皆如是　此偈智者秘
持誦者自知　此是眞言曰　計數二十三
今從掃地起

栄

掃地真言曰

唵一你(又聲)遜麽他你(上准)麽他(二)薩嚩

步旦引

請召真言曰

唵一殺目佉二殺步惹三殺左羅拏

四阿徒牟娑攞五跛羅戍播捨訶娑

多二合

閼伽真言曰

唵摩訶尾覲㬊二合伽引多迦

獻座真言曰

唵吽吽銮(下同)微一又頗二合吒半音銮頗

二合吒半音同

澡浴真言曰

唵薩嚩步多娑野吒迦二合羅

金剛鈴真言曰

唵阿吒吒訶娑㬊引你寧

獻衣真言曰

唵尾夜二合伽囉二合左麽你嚩娑㬊

塗香真言曰

唵緋嚕緋嚕薩嚩鑰麽抳

焚香真言曰

唵親上娜親娜薩嚩滿四羅二合

花真言曰

[illegible] 刻

唵頻娜頻娜跛羅二合引母捺覽二合
加持五色粉圍壇真言曰
唵薩嚩訥瑟鵮二合鉢囉二合引吠捨野
鉢囉二合吠捨野曼荼羅末第
寶帳真言曰
唵麽引尾覽嚩麽引尾覽嚩
幢幡真言曰
唵吠嚩娑嚩引二合多貳尾旦引多迦羅
幡真言曰
唵矩嚕矩嚕麽麽迦引哩欽二合
寶軒冕真言曰
唵薩嚩舍跛哩布羅迦
寶樓閣真言曰
唵三麽耶麽努娑麽二合囉
扇真言曰
唵塞怖二合吒野塞怖二合吒野
莊嚴真言曰
唵阿引羯囉濕野阿引羯囉灑野
燈真言曰
唵娜訶娜訶鉢左鉢左
獻食真言曰
唵佉佉佉引呬佉引呬訥瑟吒二合薩
怛嚩二合曩麽迦

徵

獻念誦遍數真言曰

唵係係娑誐梵

奉送真言曰

唵緊至囉引野徙

拂真言曰

唵尾訖哩二合多曩曩

右已上真言修行者但誦三遍或七遍則具如上二十三種供養所求悉地速得成就

又於上二十三種明中加持五色粉明應於建立壇已當用此真言加持其粉以用圍壇其奉送真言念誦畢已欲出道場應誦此明以遣聖衆

又法欲令聖者疾得降臨速除障難滿本願者准前建立三角火壇當取安悉香及白芥子與摩努沙嚕地羅和諸毒藥赤芥子并油獨管之菜一百八枚苦練枝一百八枚削兩頭大長十二指以用搵油誦真言曰

曩謨三滿多沒馱引喃引阿鉢羅二合底賀多舍引娑曩引南引怛你野二合他引係係摩賀引俱嚕引二合馱三殺日供一殺部惹五殺者囉拏六罐嚩尾引

聖閻曼德迦威怒王神驗法　第十張　微

覲曩二合伽引多迦七吽吽吒支羅引
野枲摩賀引尾曩引野迦八戴尾旦
引多士迦羅九穪娑縛二合跛難二合眞
曩引捨野十攞護攞護三麼野麼努
娑麼二合囉士娑嚩二合吒娑發二合吒吒半音呼
十二之上曰娑縛二合訶引
誦一遍已及諸香藥一擲火中盡一
百八枚已所求之願皆得成就是時
聖者不違本誓疾至道場為作加護
若有惡夢由加持力皆悉不現究竟
消滅行者作前諸法念誦畢已當出
道場起慈悲心勿生惡害經行任意
轉讀大乘

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教
閻曼德迦忿怒王眞言大威德儀軌
品第三十

尒時金剛手大藥叉將在彼衆會從
座而起偏袒右肩右膝著地於佛世
尊合掌礼敬而白佛言世尊曼殊室
利童眞不廣說閻曼德迦忿怒王我
觀未來有情如來涅槃後佛教隱滅

大恐怖末法之時無聲聞緣覺遠離
佛刹護持正法故法界久住故制伏
一切難調悖逆偽王故不利益三寶
者菩薩善巧以此不思議法治罰調
伏滿足故以不思議法成熟離惡趣
故於佛法磨滅時令住持佛法者依
法教持誦閻曼德迦忿怒王皆悉决
定成就不益於佛教有情及悖逆偽
王於佛教不益者有情應用閻曼德
迦忿怒王非餘類者尒時世尊默然入
遊戲神通加持三昧曼殊室利菩薩
亦寂默而住一切集會衆六種震動
天衆皆悉驚忙惶怖一切天龍阿修
羅王及諸母天一切曜芉并天人衆
彼芉震動心生苦惱惡心布單那暴
惡者並皆歸依法王教及秘密主藥
叉金剛手大威德及歸依曼殊室利
童真真言三麼耶彼芉咸作是言曼殊
室利願垂哀愍救護我芉被此忿怒
真言燒爍我輩皆受楚苦悶絶擗地
時大威德以曼殊室利童子形而作
是言
諸天芉勿怖　藥叉羅刹娑　及諸修羅衆

我說三昧耶　無能違越者　人非人鬼神
及諸部多等　汝等發慈心　咸念正等覺
法王兩足尊　釋師子仁王　彼佛說真言
佛頂佛眼等　於三界中輪　光聚勝高頂
最勝頂真言　蓮花手觀音　聖觀自在尊
毗俱胝多羅　名稱明妃尊　白衣及大白
野輪嚩底時　威德馬頭尊　蓮花族明王
最勝佛流出　一字轉輪王　真言中主宰
應念天中天　明主大威猛　大忿閻曼德
亦念觀自在　從心起悲愍　先佛故宣說
多羅救有情　觀自在所說　住悲三摩地
聖者現女形　是菩提薩埵　行於菩提行
於諸千世界　復於無數剎　遊歷諸苦難
拔濟諸有情　持妙色女容　調伏皆令順
安立菩提乘　為諸菩薩說　應念金剛手
勤勇真言王　持族麼莫雞　三界應供者
鉤鎖弥佉羅　金剛拳名稱　忿怒妙月黶
青棒恐怖形　如是使者衆　忿怒名天師
金剛族最勝　若念便加護　世間中香象
菩薩大威德　得大勢菩薩　大威德長子
普賢端嚴尊　是時若憶念　遠離諸恐怖
復當常憶念　寶賢大自在　最勝藥叉王
聲聞緣覺衆　咸皆離諸怖　若供養彼等

即得大加護　廣果及福生　色無色諸天
離欲大威德　供養三寶者　淨信於佛教
彼皆無所有　友非友怖畏　則名三昧耶
諸具言難越　此忿怒中勝　閻曼德所說
遍護諸有情　一切天人衆　咸皆生歡喜
各住於本誓　佛子皆稱讚　聞此淩忽言
藥叉主忿怒　於彼時振動　無數千世界
忿怒王無益　何故諸佛子　而已先宣說
忿怒王威德　調伏暴有情　在於大衆中
高聲而告令　金剛手言已　弃擲金剛杵
則彼大威德　妙音智慧尊　童子形嗤誚
復作如是言　勿惡大藥叉　金剛手威德
我所說此聖　怒王大自此　我今授與汝
恣意而廣說　汝豈盡能述　忿怒王威德
是汝所任持　如在身中現　攝召咸來集
心明復問荅　不能現變化　忿怒何尾奢
聽汝廣宣說　除捨三摩耶　不澡浴躭眠
隨順於愛慾　塗油貪鹽飾　瞋怒心常恒
弃捨勝真言　不淨信佛教　疑惑於正法
惡行不淨信　於妙法僧寶　謗毀心散動
穢汙於三寶　非清淨境界　不密具言教
當穢無哀愍　天室寺道場　於中穢汙行
如是諸類等　忿怒皆摧壞　破三昧耶禁

宋

不知相應明　乃至微細行　忿怒皆治罰
人間一切處　不可免放逸　放逸心染著
若毀三昧耶　忿怒王得便　愚夫一切處
隨順於放逸　修行眞言者　應離欲解脫
如聲聞緣覺　忿怒王能逼　曼殊悲愍心
說如是語已　諸佛難思行　及菩薩大威
作如是語已　寂默而安住
尒時吉祥大威德金剛手菩薩既蒙
印可踊躍歡喜復引手捫持金剛杵
大方廣曼殊室利童眞菩薩華嚴本
教讃閻曼德迦忿怒王眞言阿毗遮
嚕迦儀軌品第三十一 六之本尊品第二
尒時金剛手秘密主觀察大集會及
淨居天宮坐衆作是告言汝等應聽
忿怒王無比威猛曼殊室利之所說
治罰難調者乃至斷命令順伏故
先且說畫像儀軌
尒時金剛手秘密主以偈宣說而作
是言
不擇日吉宿　亦不限齋戒　怖畏寃敵者
應畫忿怒像　於黑分八日　及以十四日
當於塚間取　纏屍梵志衣　應於中夜間
以血漬其縁　又以水洗之　應令曬曝乾

笑

猛惡性畫師　起忿形可畏　黑分於髮間
三夜畫令成　八夜十四夜　以犬脂燃燈
畫人當應住　面向於南方　籍以髑髏坐
護定心身住　或行者自畫　怖死所受逼
當於初夜分　冤者身燒然　二更者集熱
神者皆昏悶　三更捨其命　死已往他世
云何彼安然　懷惡於行者　害對身枯爛
其家乃滅門　由畫此像故　閻曼德迦像
六面六手足　黑色肚如狼　持髑髏鬘怒
虎皮以為裙　持種種器仗　捧手而可畏
眼赤暴惡形　三目為幓幟　豎髮熾火燄
或暈黑烟色　亦如安善那　夏雨玄雲色
其狀如劫燒　應畫乘水牛　忿怒暴怖事
能壞嚧耶羅　亦斷閻摩命　忿猛為當業
恐怖極猙惡　怖中極凶怖　能殺諸有情
應畫是忿怒　自血以為色　調和色暈淡
犬脂和牛酥　盛以髑髏器　死人髮作筆
管以犬骨為　斷食而應畫　自作或使人
廣獻食花等　赤檀紫檀香　犬屎為焚香
人脂燈莊嚴　正畫像之時　初中後供養
畫像應分明　訓當畫人功　廣多與價直
令彼心歡喜　無間應作之　大猛利事業
買所用諸物　勇士不訓價　所作尅成就

畫閻曼德迦像法　第七張　德

以種種供養 當彼畫像人 今喜斷希望
應當護彼身 不令損於彼 并其家眷屬
亦應護自身 念誦應盡之 是則為儀軌
分明作此像 纔見滿意願 成辦一切事
暴惡作害者 應持妙像去 隨意所樂求
大用及悖王 大富縱逸人 尤增上慢者
兇暴惡業人 不益於三寶 斷見嫌真言
不敬真言士 或嫌敬彼者 亦嫌持誦人
輕忽真言者 作法如儀則 常不樂善法
逼惱諸有情 為彼應作法 不久命當絕
取木槵皮葉 并根及子菓 醋漿乃相和
及以人骨粖 芥子油并毒 酸果子生薑
及赤芥子粖 盡以人血和 并置於像前
行者面向南 尊像面向北 像前作軍荼
苦木以燃火 或燒其刺木 於彼爐應置
相和以護摩 具知儀軌者 則當召大天
以忿怒明王 即結輪羅印 通一切事業
千八遍投火 皆作大忿怒 初則見凋喪
次及眷屬亡 第二主及妻 并以親族滅
第三彼皆死 如教應當知 對於此像前
中夜應念誦 為損彼冤故 如是應隨順
彼國當滅亡 軍衆著疫病 火起大風起
暴雨而霹靂 一切軍大衆 他敵來討罸

有種種災難 及諸疾病起 一切身枯悴
為彼悖王作 成就不應疑 非人遍充滿
其家乱鬪諍 寢息不得安 其地悉旋動
羅刹吸精氣 皆圍遶其家 遍惱悉怖畏
憂煩至梵呰 無能加護彼 自在等地天
梵天等護世 忉利天帝釋 一切真言天
世間諸天等 纔見作威怒 彼命即殞絕
中夜及日中 持誦者若念 閻摩王躬親
令彼身震裂 隨樂於黑分 安立是尊像
廣作供養食 於曠野塚間 迥樹稜議廟
山間及巖窟 無侶當獨居 常應作此法
寂靜大蘭若 於空天中空 空窟及河側
海岸應往彼 如是等類處 住彼隨意樂
於百由旬內 應作如是法 如是說事量
清淨當作之 應住不放逸 清淨離愛欲
真言境界不思議 真言所行不思議
真言神通不思議 行者成就不思議
所作事業不思議 所獲果報不思議
令現怒王閻曼德 是大威德業神通
所生遊戲神通境 行者成就不思議
顯現於此贍部洲 一切菩薩大威德
彼皆無能為加護 何況世間諸暠言
一切執曜及母天 伊舍那等為毗紐

娑數童子天　乃至天帝釋　不以三昧耶
能護持彼人　佛子及菩薩　威德住十地
緣覺及聲聞　離欲大威德　不能護持彼
所求先本誓　我今略宣說　應聽求富貴
損害持誦者　無有能禁制　不喜持明人
云何得災息　若發淨信心　兼生悲愍意
持誦忿怒王　大威閻曼德　是時火害除
便護其身命　白綠芥子油　五種尾杉藥
犬血及犬肉　三辛鹽芥子　螺粖酸思子
海鹽陁咄根　及俱舍得枳　稗麻根麻灰
紅藍花根棘　與摩陁那根　葱蒜波羅奢
區吒迦及韮　蘇羅并藥酒　如是藥等分
投於像前爐　燒滿一千八　寃家根本殞
親族并朋友　護天及營從　種末皆殄除
至於第二遍　持誦者護摩　則令彼土境
并邑皆飢饉　亢旱及疫疾　羅刹皆充滿
失火并雨石　霹靂與霜雹　於聚落村坊
乃至悖王境　有多逼惱生　敵軍來討罰
彼境生災祥　種種不祥類　燒度度羅根
彼人即癲狂　常燒辛刺物　遍身如火焚
若燒極醋物　彼著寒熱病　生於彼身中
悖王憍慢者　大朋黨躁惡　依輔大軍衆
二夜或七夜　令彼命終盡　彼人所事天

及其屬星宿　用以燒屍灰　盡彼等形狀
對於尊像前　以腳蹴其頂　念誦仍忿怒
令彼悖偽王　忽然種種病　大患所侵凌
刹那頃殞滅　猛獸銜咬死　或被損肢節
或復羅刹吞　饑惡非人類　食肉布單那
毗舍遮餓鬼　及與諸母天　自身及侍者
須臾頃壞滅　吉祥持金剛　處衆而說已
遍禮一切佛　默然而安住　利益世間故
復作如是言　一切藥叉衆　藥叉女眞言
菩薩之所說　及藥叉將主　藥叉女教輪
一切恣受用　鉤召及敬愛　諸惱不蠲除
求染眞言者　愛瞎昏其慧　不能於對治
以佛戒制斷　無始於輪迴　數習深可愍
從苦至於苦　佛故說惡趣　若能護諸根
梵行獲善趣　是故聖寂靜　究竟證涅槃
三業乘平等　獲得於圓寂　顛倒吞惡慧
愚者染昏昧　生死惡稠林　輪轉於五趣
哀愍彼苦故　聽受用貪染　能遮一切罪
及斷三種過　奉順法王教　解脫諸結縛
大方廣曼殊室利童眞菩薩華嚴本
教閻曼德迦忿怒王品第三十二
尒時寂靜慧菩薩摩訶薩在彼大衆
集會而坐即從座起頂禮一切如來

於集會中住遶釋迦牟尼佛三匝接
佛雙足虔恭長跪即觀金剛手藥叉
之主作如是言汝極暴惡金剛手為
諸有情宣說殺害一切有情及聽一切
貪染真言教法佛子諸菩薩非如是
法夫為大菩薩從大悲所生行菩薩
行利益以增上意樂正行故不離諸
有縛佛子如来應正等覺為一切有
情說損害諸有情法大悲成就故於
諸有情利益安樂增上意樂故
尒時金剛手菩薩摩訶薩告寂靜慧
菩薩言寂靜慧菩薩 如是學如是住如
汝所說如汝所顯示如一切佛菩薩
大威德者說我亦如是說依勝義實
際法作如是說
實際不思議 異熟不思議 佛法不思議
菩薩不思議 調伏有情行 行行不思議
菩薩之所行 故稱不思議 於諸真言教
威德不思議 忿怒王真言 大威閻曼德
神境不思議 大威不思議
寂靜慧不思議菩薩摩訶薩等流行
有情界所生如是寂靜慧真言行菩
薩應發如是心若行婬欲於諸有情

獲罪無量隨於大那落迦作瞋怒有
情亦獲罪無量勿令有情於三種善
提無所堪任寂靜慧如是持真言菩薩
發如是心我以善巧方便作阿毗遮
嚕迦於一切事業不應取相不應執
不善應學調伏有情方便以大悲纏心
復次佛子法非法淨非淨善非善感應
化有情善巧諸佛菩薩從法界所流
出修行教法即以此教於有情方便
說成熟有情故應如是正住佛子我
等應如是學所謂調伏有情成熟有情
寂靜有情彼佛子所入曼荼羅集會
盡皆應聽淨信善應觀察善不善所
謂如來說法深生愛樂不應疑謗
尒時寂靜慧菩薩摩訶薩觀察默然
而住佛法不思議如是作意則瞻仰
如來時金剛手秘密主觀察大衆集
會復說忿怒王教法教大衆言汝等
天衆有情界所依鬼神衆行者先應
護自身取忿怒王像住於一處所謂於
摩醯首羅凌識廟以毒藥芥子犬血和
漿水塗有淩識取白綵葉供養取人腸
以為神線角絡纏之以右手持人髑髏

擲打凌誐左手頭指撥大怒而住彼
悖王凌蔑及餘惡人大朋大黨暴惡
主宰其作法處閉門裸體被髮以左
脚踏摩醯首羅凌誐擗裂兩段闇大
吽聲不應怖畏即其日悖王及餘大
惡朋黨冤敵則被大寒熱病所持或
非人或羅刹所著又更須臾須念誦
其冤敵於刹那頃須臾若至連夜誦
彼家眷屬滅壞
又法日中至於摩醯首羅廟取苦練
菓獻之燒犬肉充焚香誦真言其冤
家被火燒然即著瘧病戰慄若念誦
不間瞋怒住摩醯身右邊即彼冤家
喪滅若欲令如故者又以水洗凌誐
復冷牛乳浴之還復如故
又法摩醯首羅凌誐右邊燃摩捺那
棘木柴以毗梨勒木搵毒血芥子油
投火一千八遍其冤家者大患無能
醫療者第二日即以大寒熱病及大
病所持或者種種病或非人所持致
死第三日三時念誦其命悉皆捨欲
求如故以乳護摩彼眾落及冤家悉得
安樂如是彼人所事一切天一切鬼

神以脚踏持誦之書彼人所屬星宿
以左脚踏之唯除如来所説眞言諸
餘一切世間眞言皆驀以左脚頭指
踏而作法持誦未修成就忿怒王繞
誦能成辦一切事業亦能壞一切眞
言亦能害一切寃敵亦能破一切眞
言法我今略説隨修行者依一切世
出世間眞言儀軌設本教不説取餘
部尚獲一切成就繞念誦能滿一切
意願繞誦忿怒王獲得最勝成就隨
意樂起心亦能摧一切寃對結輪羅
印相應成辦一切事
又法午時至於屍林燒屍處一日一
夜不食於黑分十四日取屍林柴燒
火毒藥芥子與血相和誦眞言一遍一
燒即聞訶訶聲一切餓鬼則来不應
怖畏則告彼言爲我害彼寃敵其鬼
聞此言已唯然受教隱而不現假使
千由旬須臾頃即至當害彼寃敵及家
族如是多種事業悉地皆能成辦
又法於清閑寂靜處取白綵子誦眞
言一遍一燒一千八遍以左右手各別
取其灰以一片淨物分爲兩段撮繫

之各置一灰裹於瓦攏中又以一瓦
攏盖之誦眞言加護其物至於大屍
林黑分十四日夜或黑分八日夜住
於燒屍處面向南置二器於身前躶
體被髮忿怒無怖畏心誦眞言一万
二千遍加持其物即得成就或有非
人索成就物不應與之若強奪灰誦
忿怒王眞言及稱吽字剎那須不現
左右手所取灰各分明記之不應放
逸作加護至於晨朝澡浴著淨衣服當
歸本處以先右手所取灰加持者取
是灰散於一切鬼神類天龍藥叉頂
上則成敬愛以左手加持灰者散於
一切丈夫女人頂上皆令敬愛取右
邊灰散於齊即成非男散於生支不
能爲世事受用染法行於邪行若人
寵愛於彼女人以灰散其隱處不能
於餘男子行於非法即其根毀壞若
於本夫交會其根羺得調適如是散
於男子生支便萃婑其男子不能於
餘女人受用行染復於本妻生支能起
世事男子女人取其本灰散其根門
乎相情重若餘男子女人強相逼近

即彼根蛆爛被虫要食因茲困頓月
内皆臭惡氣如死屍以大悲經緣其
丈夫生支臆由此因緣乃至命終無
能救濟者以此灰所作皆得成就
又以灰塗手觸彼皆得成就若自作
或令他作亦皆隨意成就如其觸不
得者取灰吹之司灰到彼身分處或
散或想而散之皆成辦一切事又或
自作令他作隨意皆成就無畏皆功
不唐捐又坐物氈被等種種嚴具種
種器仗所乘革屣傘蓋一切資具類
飲食等身所用家具花勒鞍及菓
子塗香燒香皆以灰散被兔敵蚤虱
壁虱及餘虫等充要食極受楚苦乃
至七日當須一切醫師無能療者及
餘諸天不能制止一切真言不能擁
護除彼人與者作法令如故以甘草
青蓮花白檀香以清水相和研令碎
塗彼人身從頂至足以聖曷䔍室利
根本真言加持即愈
又法於上風立一切茶枳尼及憍慢
女人處作是法非餘處散其灰作是
思惟令彼女人無根及婬若為男作

即無生支及髭鬚毛髮亦能成辦種種事敎彼男子女人令作亦得成就隨想與彼人厭敎令作之亦成如是令彼患大疾心思惟髑其頂患頭痛髑口即口生瘡乃至支節髑心心痛髑肚肚痛髑脚脚痛髑脛脛痛流血惡病血等令彼所患乃至令身死枯竭墮落鉤召令調伏隨彼人所樂作一時成辦皆得乃至損減鉤召敬愛遣作亦得成就

又至於深井上風立即以二手捧其灰散於城墻却敵崩倒其將帥屋宅被火所燒被他敵来破令彼大難逼迫棄本所居奔馳逃散被他掩襲又法他敵来順風散灰設彼軍衆力強即自破壞被大熱病所患象馬車及步兵壞散被他所擒如是無量種事隨意摧壞寃敵皆得成就以此法亦能護自身及營從軍衆若欲令彼如故對忿怒王像前用乳護摩一千八遍彼得安樂無能沮壞所説藥乞史二合尼法則修行具在別卷

采

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

聖閻曼德迦威怒王神驗法 第二八張

微